

宋文歸目錄

卷十六

胡銓請都建康疏

胡銓請誅王倫疏

劉子翬漢武帝論

劉子翬論賈山

劉子翬蘇雲卿傳

方岳秋崖新居上梁文

朱熹戊午謹議序

朱熹與留丞相書

朱熹又答程允夫書

朱熹答張敬夫書

朱熹與汪尚書書

朱熹又答汪尚書書

朱熹賀陳丞相書

朱熹答劉平甫書

朱熹答陳膚仲書

朱熹與劉子澄書

朱熹跋唐人暮雨牧牛圖

岳珂上吳畏齋啓

呂祖謙進建炎紹興詔旨表

呂祖謙中書舍人陳翰林誥

陸九淵刪定官輪對劄子

陸九淵與楊守三書

陸九淵與辛幼安書

陸九淵與趙推官書

陸九淵與劉伯協書

陸九淵送空黃何尉序

陸九淵劉晏知取予論

范成大論知人

宋文歸卷十六

竟陵鍾惺伯敬父手評

古吳顧夢麟麟士父叅閱

胡銓請都建康疏

臣聞與人聞不搯其亢○拊其背○未能全勝○何則○其勢不便也○漢高五
年○都雒陽○是時方有山東之亂○而秦之故地○又未能全有○危亦甚矣○
僅不先都四塞之地○則天下非漢有也○王郎反○河北獨鉅鹿信都為
世祖堅守○此天下之根本在焉○苟釋此不守○則天下非漢有也○臣嘗
論項羽得關中而不能守○是不搯其亢○拊其背也○高帝決都關中○所

以搯其亢拊其背也。王郎得鉅鹿信都，不能守。是不搯其亢，拊其背也。世祖留意河北，所以搯其亢，拊其背也。此兩漢存亡之決。婁敬邱彤可謂社稷之臣矣。今日天下大勢，自淮以北，則天下亢與背也。建康則搯其拊背之要地也。錢塘則燕安醜毒之危地也。此處錢塘是與人鬪而不搯其亢，拊其背也。此項羽王郎入牛角之計也。若據建康，下臨中原，此高帝世祖興王之計也。況今西北思歸之人，如漢民之謳吟思漢，亦已久矣。苟不決策移蹕宣都，何以繫西北延頸思歸之心乎。

鍾惺曰：建康亦非搯其拊背地。狀自南渡後言之，捨建康不能用。

武矣。宋不都建康而偏安錢塘。識者已知其無意恢復矣。蔣鑑
請都建康自是致居恢復之第一着。

胡銓請誅王倫疏

謹按王倫本一狎邪小人市井無賴頃緣宰相無識遂舉以使虜惟
務詐誕欺罔天聽驟得美官天下之人切齒唾罵今者無故誘致虜
使以詔諭江南為名是欲臣妾我也劉豫臣事醜虜
南面稱王自以為子孫帝王一世不援之業一旦豺狼改慮猘而縛
之父子為虜商鑒不遠而倫又欲陛下效之夫天下者祖宗之天下
也陛下所居之位祖宗之位也柰何效祖宗之天下為犬戎之天下
以祖宗之位為犬戎藩臣之位陛下下一屈膝則祖宗廟社之靈盡汙
夷狄祖宗數百十之赤子盡為左衽朝廷宰執盡為陪臣天下士大

朱熹曰澹

亦此書可

與日月爭

光中興奏

議以為第

一

夫皆當裂冠毀冕變為胡服異時豺狼無狀之求安知不加我無禮如劉豫也哉夫三尺童子至無知也指犬豕而使之拜則佛然怒今醜虜則犬豕也堂堂天朝相率而拜犬豕曾童孺之可羞而陛下忍為之耶倫之議乃曰我一屈膝則梓宮可還太后可復淵聖可歸中原可得嗚呼自變故以來主和議者誰不以此啗陛下哉而卒無一驗是虜之情偽已可知矣陛下尚不覺悟竭民膏血而不恤忘國大讎而不報含垢忍恥舉天下而臣之甘心焉就令虜決可和盡如倫議天下後世謂陛下何如主况醜虜變詐百出而倫又以奸邪濟之梓宮決不可還太后可復淵聖決不可歸中原決不可得

茅坤曰論
理勢處策
激烈然理
盡詞止而
氣極不衰

膝一屈不可復伸。國勢陵夷不可復振。可為痛哭流涕長太息也。向
者陛下間關海道。危如累卵。當時尚不肯北面。虜寇全國勢稍張。
諸將盛銳。士卒思奮。只如頃者。醜虜陸梁。偽虜入寇。固嘗敗之於襄
陽。敗之於淮上。敗之於渦口。敗之於淮陰。較之薛平。海之危已萬
萬矣。倘不得已而遂至於用兵。則我豈遽出虜人下哉。今無故而反
臣之欲屈萬乘之尊。下穹廬之拜。三軍之士不戰而氣亦索。此魯仲
連所以義不帝秦。非惜夫帝秦之虛名。惜夫天下大勢有所不可也。
今內而百官外而軍民。萬口一談。皆欲食倫之內。謗議洶洶。陛下不
聞正恐一旦變作禍。且不測。臣切謂不斬王倫。國之存亡未可知也。

雖○然○倫○不○足○道○也○秦○檜○以○腹○心○大○臣○而○為○之○陛○下○有○堯○舜○之○資○檜○不○
能○致○陛○下○如○唐○虞○而○欲○導○陛○下○如○石○晉○近○者○禮○部○侍○郎○曾○開○等○引○古○
誼○以○折○之○檜○乃○厲○聲○曰○侍○郎○知○故○事○我○獨○不○知○則○檜○之○遂○非○狼○懷○已○
自○可○見○而○乃○建○白○令○臺○諫○從○臣○僉○議○可○否○是○乃○畏○天○下○議○已○而○今○臺○
諫○從○臣○共○分○謗○耳○有○識○之○士○皆○以○為○朝○廷○無○人○吁○可○惜○哉○孔○子○曰○微○
管○仲○吾○其○被○髮○左○衽○矣○夫○管○仲○霸○者○之○佐○耳○尚○能○變○左○衽○之○區○為○衣○
冠○之○會○秦○檜○大○國○之○相○也○反○驅○衣○冠○之○俗○歸○左○衽○之○鄉○則○檜○也○不○唯○
陛○下○之○罪○人○實○管○仲○之○罪○人○矣○孫○近○附○會○檜○議○遂○得○叅○知○政○事○天○下○
望○治○有○如○饑○渴○而○近○伴○食○中○書○漫○不○可○否○事○檜○曰○庸○可○講○和○近○亦○曰○

可和檜曰天子當拜近亦曰當拜嗚呼參贊大政徒取克位如此有如虜騎長驅尚能折衝禦侮耶臣竊謂秦檜孫近亦可斬也臣僞自樞屬義不與檜等共戴天區區之心願斬三人頭竿之藁街然後羈留虜使責以無禮徐興問罪之師則三軍之士不戰而氣自倍不然臣有赴東海而死耳寧能處小朝廷求活耶

鍾惺曰中國千古綱常名分皆此一書留之不獨南宋雖賈誼之痛哭朱雲之直切劉向之精忠皆當避席

劉子輩論賈山

史稱賈山自下廟上鄒陽枚乘游於危國。狀卒免刑戮者以其言正也。審如是則比干諫紂子胥諫吳皆不免刑戮者豈其言不正邪。君有明暗寬暴由其所以遭有幸與不幸也。

鍾惺曰士君子所持以保身者以其言正也。讀此為之寒心。

劉子翬武帝論

或曰武帝不冠不見汲黯。此足稱者。余謂君臣相與在貴以誠心。不在貴虛禮也。武帝以黯為社稷之臣。是非不知黯也。黯進言未嘗一聽。畫策未嘗一用。弘湯之阿諛順旨。皆超躡見用。至謂黯為甚。黯謂黯為不學。謂黯為妄發。卒見斥逐。則不冠不見。是虛禮也。後拜黯為淮陽太守。欲借其威重。以靖寇也。黯不受印綬。強予之曰。吾今召君矣。此給黯欲令之淮陽也。黯居淮陽十年。竟不召也。漢高祖騎項而問周昌。據牀而見酈食。其可謂亡禮矣。然其計策行。其身名顯。故高祖雖有嫚侮之譏。而英雄樂為之用者。蓋其誠心相與。不貴其虛禮。

也。武帝力征匈奴。主父偃。嚴安。徐樂。引危亡之事。諫之甚切。帝曰。公輩皆安在。何相見之晚也。悉拜為郎。狀征伐。竟不已。又邑南山民田。為上林苑。東方朔。陳三不可。帝拜朔為太中大夫。給事中。賜黃金百。狀遂起上林苑。蓋武帝知受諫為人君之美。故不吝爵祿。以旌寵之也。狀有賞諫之名。無受諫之寔。何益於治乎。孔子曰。訟語之言。能無從乎。改之為貴。此之謂也。

丘濬曰。論得當。武帝寔無辭以對。

劉子翬蘇雲卿傳

鍾惺曰博
悅手段必
其一班

蘇雲卿廣漢人。紹興間來豫章東湖。結廬獨居。人稱曰蘇翁。披荆畚
樂為圃。藝植耘父。灌溉培壅。皆有法度。雖極寒隆暑。土焦草凍。圃不
絕。蔬滋鬱暢。茂四時之器。無闕者。味視它圃尤勝。又不二價。市鬻者
利倍而售速。先期輸直。夜織履。堅鼓過革。為人爭習之。以饋遠。以故
薪米不乏。澆園之隙。閉門高卧。或危坐終日。莫測識也。少與張浚為
布衣交。浚為相。馳書。亟幣帛屬豫章帥及漕。曰。余鄉人蘇雲卿。管樂
流亞。近聞灌園東湖。其高風偉節。非折簡能屈。幸親造其廬。必為我
致之。帥潛密物色。獨有灌園蘇翁。無雲卿也。屏騎從。更服為遊士。入

其圃翁運鋤不顧進揖之延入室土銚竹几地無纖塵案有西漢書一冊二客恍若自失默計此為雲卿也既而汲泉煮茗意稍款浹遂叩其鄉里徐曰廣漢客曰張德遠廣漢人翁當識人曰狀客問德遠何如曰賢人也第長於知君子短於知小人德有餘而才不足因問德遠今何官二客因出書幣雲卿鼻間隱隱作鼾若自咎嘆者二客力請共載辭不可期以詰朝上謁遣使迎伺則扁戶闌狀排入則書幣不啓家具如故而翁已遁矣竟不知所往帥漕復命浚拊几嘆曰求之不早寔懷竊位之羞作箴以識之曰雲卿風節高於傅霖子期與之共濟當今山潛水香邈不可尋弗力弗早予罪曷鍼

鍾惺曰。叙雲卿之高。張浚之賢。不費贊辭。而悠然自見。覺子長鋪叙為有心矣。絕妙史筆。

宋少卿

卷一

集賢堂

方岳秋崖新居上梁文

折腰五斗米。未寒鷗鷺之盟。蓋頭一把茅。聊作龜魚之主。浩眈小築。雅矣僊遊。秋崖老子。本自犂鉏。誤親筆硯。朋友相過。而問字。勸趁文石之班。君王頗說其能。詩每與儒臣之選。政爾細書於冊府。誰令替畫於軍門。如彼同僚。可羞噲伍。退而問舍。孰與仲多。引歸袖而拂天星。攜簡書而臥雲壑。百十年相公碑。下久矣。寂寥數月。間工部眼前。忽焉突兀。山林有味。花柳無私。鍾山之英。草堂之靈。當識秋崖此意。太虛為室。明月為燭。未問康廬主人。咨爾工師。聽予謠頌。鍾惺曰。風流儒雅。此文倫之。

宋文公

卷十六

集賢堂

朱熹戊午讜議序

君臣父子之大倫。天之經地之義。而所謂民彝也。故臣之於君。子之於父。生則敬養之。沒則哀送之。所以致其忠孝之誠者。無所不用其極。而非虛加之也。以為不如是。則無以盡乎吾心。云爾。狀則其有君父不幸而罹於橫逆之故。則夫為臣子者。所以痛憤怨疾而求為之必報其仇者。其志豈有窮哉。故禮記者曰。君父之仇。不與共戴天。寢苫枕干。不與共天下也。而為之說者曰。渡仇者可盡。五世則又以明夫雖不當其臣子之身。苟未及五世之外。則猶在乎必報之域也。雖狀此特庶民之事耳。若夫有天下者。承累世無疆之統。則亦有萬世

必報之仇。非若庶民五世則自高祖以至玄孫。親盡服窮而遂已也。國家靖康之禍。二帝北狩而不還。臣子之所痛憤。怨疾雖萬世而必報其仇者。蓋有在矣。太上皇帝受命中興。誓雪父兄之辱。雖其間亦或為奸謀之所共卻。而聖志益堅。至於紹興之初。賢才並用。綱紀復張。諸將之兵。屢以捷告。恢復之勢。蓋已什八九成矣。虜人於是始露和親之議。以沮吾計。而丞相秦檜歸自虜庭。力主其事。當此之時。人倫尚明。人心尚正。天下之人。無賢愚。無貴賤。交口合辭。以為不可獨士大夫之頑鈍嗜利無恥者。數輩起而和之。清議不容詬詈唾斥。欲食其肉而寢處其皮。則其於檜可知矣。而檜乃獨以梓宮長樂籙子。

譚元春曰
何等痛切
想見其穿
觀指髮

攘却衆謀。熒惑主聽。朕後所謂。和議者。翕朕以定而不可破。自是以
來二十餘年。國家忘仇敵之虜。而歡宴安之樂。檜亦因是。藉外權以
專寵利。竊主柄以遂奸謀。而向者冒犯清議。希意迎合之人。無不夤
緣驟至。通顯或乃踵檜用事。而君臣父子之大倫。天之經地之義。所
謂民彝者。不復聞於縉紳之間矣。士大夫狃於積習之俗。徒見當時
國家無事。而檜與其人皆享成功。無後患。顧以忘仇忍辱為事理之
當。朕主議者。慕為檜。游談者。慕其後。一雄唱之。百雌和之。癸未之議。
發言盈庭。其曰虜世仇不可和者。尚書張公。闡左史胡公。銓而止耳。
自餘蓋亦有謂不可和者。而其所以為說。不出乎利害之間。又其餘

顧夢麟曰
天下清議
賴賢士大
夫持之賢
士大夫如
此天下事
尚可言哉
寧可痛恨

則雖平時號賢士大夫慨然有六千里為仇人役之歎者一旦進而
立乎廟堂之上顧乃惘然如醉幻而忘其疇昔之言歟或告之則曰
此處士之大言耳嗚呼秦檜之罪所以通於天萬死而不足以贖
者正以其始則唱邪謀以誤國中則挾虜勢以要君使人倫不明人
心不正而末添之弊遺君後親至於如此之極也夫惟三綱不立是
以衆志無所統繫而上之人亦無所憑藉以為安斯乃有識之士所
為長慮却顧而凜然以寒心者而說者猶曰姑以衆論之從違而卜
事理之可否則今日士大夫是犯者之多益不下前日非犯者之衆
也獨安得以前日之不可而害今日之可哉嗚呼是未知前日人倫

之明而今日之不明。前日人心之正而今日之不正也。且若必以人之衆寡為勝負。則夫所謂士大夫是起之多者。又孰若六軍萬姓之為多耶。今六軍萬姓之言。則是一公之言而已。蓋君臣父子之大倫。天之經地之義。而所謂民彝者。其於世也有明晦。其在人也無存亡。是以雖當頽壤廢弛之餘。邪議肆起。無渡忌憚。而亦不能斬伐銷鑠。使之無也。奈何不聽於此。顧反決得失於前日。所謂頑鈍嗜利無恥者之餘謀。此已墜之三綱。所以未能復振。已墮之萬事。所以未能復理。而上之人終亦未能有所憑藉。以成安疆之勢也。今南北再懽。中外無事。迂愚左見。所謂萬世必報之仇者。固已無所復發其口矣。竊

伏田間不勝憤嘆。因讀魏元履所叙次戊午讜議為之慨狀流涕。蓋傷其禍殃自此始也。懷不能已。姑論其始終梗槩如此。以發明元履所為叙次之意。并以致州野孤臣畢義願忠之誠。謀國者倘有取焉。則猶足以裨廟謀之萬一。而非區區所敢望也。

鍾惺曰。世之淺人多詆毀先生為只辨講道學。而於君臣大義置不問。蓋於先生此等文字未之見也。能不愧死。因悟讀書少者萬萬不可輕易論古。

朱熹與留丞相書

熹輒有愚悃。仰塵鈞聽。孤賤鄙儒。迂濶有素。中間諸公。不知其不肖。往往誤有收拾使令之意。而熹方拙。不能奉承。是以多致齟齬。而不能無遺恨於其後。爰自戊申之夏。狼狽出關。杜門空山。蓋已無復當世之念矣。不意相公曾未識其面目。乃於秉鈞之初。首加拔用。熹以衰懶不堪。劇部為辭。又蒙改命。更畀郡符。到官一年。有請必遂。如褒贈漳浦高公。減免經摠制錢之屬。皆前日守臣所屢請而不得者。是相公於熹。知之不為不深。而於漳之士民。愛之不為不厚矣。至於經界一事。乃獨屢上而不報。至其甚不得已。而陽許之。則又多為疑貳。

鍾惺曰以
經界責人

必行未免
過情狀其
以古道自
任亦可想
見

之言。以來讒賊之口。曾不一年而卒罷之。則熹於是始疑相公所以
知熹者。不若其於鄉里小兒之深。所以愛夫漳之士民者。不如其於
瑣瑣姻婭之厚。而匹夫之志固以慨然。自知其決不可以復入相公
之門矣。是以湖南廣西再命再絳。蓋不唯以粗伸已志。亦庶幾陰以
解謝臨漳千里狼狽失業之民。而於相公則不敢以為恨也。今者相
公郊居累月。一旦來歸。未遑它事。而渡首以不肖之姓名言於上前。
付以湖南一路之寄。聖主以相公之言為重。即使出命。而相公又申
以手札之賜。慰喻勸勉。禮意勤渥。有加於前。君相之恩。隆厚若此。政
使賤軀羸頓。不堪上道。神識昏昧。不任治劇。亦當匍匐拜命。走伏官

楊龜曰妙
在高於處
已處正高
於處人

次以稱所蒙而熹之私心反覆思之終以前事有未能忘者又竊惟
念相公自居大位悉引海內知名之士無一不聚於朝今茲之事雖
相公出命於郊不得親回天意而諸賢在列各攄忠悃竝進苦言不
遺餘力是乃無異出於相公之口相公於此得士之多致君之效其
亦以無愧古人矣狀則若熹之愚姑亦勿問而置之度外似亦未足
以虧盛德之萬分而況啓擬之恩謙尊之美相公又已行之乎夫宰
相以得士為功下士為難而士之所守乃以不自失為貴今相公之
得士如此下士如此已為盛美若又能容熹使不自失其所守則是
古人所謂人有其寶者亦何必使之回面污行而為終身之羞哉抑

今日之勢。天意雖若暫回。而恐未固。禍幾雖若暫息。而恐未除。事會之來。乃有大於漳州之經界者。而恐不但如前日之易平也。願相公汲以前事為戒。公其心。遠其慮。毋使天下之士賢於熹者。渡有所激。而不肯出於門牆。則熹今日之言。猶未為無以報德也。區區此意。但欲相公知之。所有省狀公劄。則不敢盡吐所懷矣。倘蒙將上。早賜施行。勿使至於再瀆。則熹千萬幸甚。

鍾惺曰。賢者出處不苟如此。士之趨進者當熟讀。

朱熹又答程允夫書

熹承寄示前書所論皆未中理。不得不相曉。來書謂熹之言乃論蘇氏之粗者。不知如何而論。乃得蘇氏之精者。此在吾弟。必更有說。朕熹則以為道一而已。正則表裏皆正。譎則表裏皆譎。豈可以析精粗為二致。此正不知道之過也。又謂洗垢索瘢。則孟子以下皆有可論。此非獨不見蘇氏之失。又并孟子而不知也。夫蘇氏之失著矣。知道愈明。見之愈切。雖欲為之覆藏而不可得。何待洗垢而索之耶。若孟子則如青天白日。無垢可洗。無瘢可索。今欲掩蘇氏之疵而援以為比。豈不適所以彰之耶。黃門比之乃兄。似稍簡靜。狀謂簡靜為有道。

為富曰不
避傷直故
論益快

則與子張之指清忠為仁何以異。第深考孔子所答之意。則知簡靜
之與有道。蓋有間矣。况蘇公雖名簡靜。而寔陰陰。元祐末年。規取相
位。力引小人。揚異使傾。范忠宣公。而以已代之。既不效矣。則誦其彈
父於坐。以動范公。此豈有道君子所為哉。此非熹之言。前輩固已筆
之於書矣。吾弟乃謂其躬行不後二程。何其考之不詳。而言之易
也。二程之學。始焉未得其要。是以出入於佛老。及其反求而得諸六
經也。則豈固以佛老為是哉。如蘇氏之學。則方其年少。氣豪固嘗妄
觝禪學。如大悲閣中和院等記。可見矣。及其中歲。深落不耦。鬱鬱失
志。狀後匍匐而歸焉。始終迷惑。進退無據。以似程氏。正楊子先病後

瘳先瘳後病之說。吾弟比而同之。是又欲洗垢而索孟子之瘢也。又謂程氏於佛老之言。皆陽抑而陰用之。夫竊人之財。猶謂之盜。况程氏之學。以誠為宗。今乃陰竊異端之說。而公排之以蓋其跡。不亦盜憎主人之意乎。必若是言。則所謂誠者安在。而吾弟之所以敬仰之意。果何謂也。挾天子以令諸侯。乃權臣跋扈俗資。以取重於天下。豈真尊主者哉。若儒者論道。而以是為心。則亦非真尊六經者。此其心術之間。反覆畔援。太道已不啻百千萬里之遠。方且自為邪說。詖行之不暇。又何暇攻百氏而望其服於已也。凡此皆蘇氏心術之蔽。故其吐辭立論。出於此者十而八九。吾弟讀之。愛其文辭之工。而不答。

茅坤曰論
詩醇粹

其義理之悖。日往月來。遂與之化。如入鮑魚之肆。久則不聞其臭。而此道之傳。無散色臭味之可娛。非若侈麗閎衍之辭。縱橫押闔之辨。有以眩世俗之耳目。而盡其心。自非真能洗心滌慮。以入其中。真積力久。卓然自見。道辭之不二。不容復有毫髮邪妄。雜於其間。則豈肯遽欲舍其平生之所尊敬。向慕者。而信此一夫之口哉。故伊川之為明道表曰。學者於道。知所向。狀後見斯人之為功。知所至。狀後見斯名之稱情。蓋為此也。狀世衰道微。邪偽交熾。士溺於見聞之陋。各自是其所是。若非痛加剖析。使邪正真偽判。狀有歸。則學者將何所適。從以知所向。況欲望其至之乎。此熹之所不得不為吾弟極言而

顧夢麟曰
言論雖利

忘其僭越之罪也。程氏書布在天下，所至有之。此間所有，不過是耳。
謾寄大全集一本。龜山語錄一本。太大全中有他人之文，目錄中已
題出矣。恐已自有之，如未有，且留看。夏中寄來未晚也。程氏高弟尹
公嘗謂易傳乃夫子自著，欲知其道者求之於此足矣。不必傍觀他
書。蓋語錄或有它人所記，未必盡得先生意也。又言先生踐履盡一
部易，其作傳只是因而寫成。此言尤有味。試更思之。若信得及，試用
年歲之功，屏去雜學，致精於此，自當有得。始知前日所謂蘇程之室
者，尤以異於雜薰蕕水炭於一器之中，欲其芳潔而不污，蓋亦難矣。
蘇氏文辭偉麗，近世無匹。若欲作文，不妨模範，但其詞意矜豪譎詭。

亦有非知道君子所欲聞。是以平時每讀之。未嘗不喜。狀既喜。未嘗不厭。遂注不能終帙。而罷。非故欲絕之也。理勢自狀。蓋不可曉。狀則彼醉於其說者。欲入吾道之門。豈不猶吾之讀彼書也哉。亦無怪其一胡一錢而終不合矣。蘇程固嘗同朝。程子之去蘇公。啖孔文仲。觀而去之也。使其道果同。如吾弟之所論。則雖異世。亦且神交。豈至若是之戾耶。文仲為蘇所啖。初不自知。晚乃大覺。憤悶嘔血。以至於死。見於呂正獻公之遺書。尚可考也。吾弟未之見耳。因筆及此。似傷直矣。狀不宜則道不見。吾弟譽之。幸甚。

鍾惺曰。蘓氏之學與文公之學。實風馬牛不相及也。而為學者所

宗。不容不辨。狀既辨而蘓氏學問之醇疵。自不相掩矣。

朱熹答張敬夫書

熹嘗謂天下萬事有大根本。而每事之中。又各有要切處。所謂大根本者。固無出於人主之心術。而所謂要切處者。則必大本既立。朕後可推而見也。如論任賢相。杜私門。則立政之要也。擇良吏。輕賦役。則養民之要也。公選將帥。不繇近習。則治軍之要也。樂聞警戒。不喜導諛。則聽言用人之要也。推此數端。餘皆可見。朕未有大本不立。而可以與此者。此古之欲平天下者。所以汲汲於正心誠意。以立其本也。若徒言正心。而不足以識事務之要。或精覈事情。而特昧夫根本之歸。則是腐儒迂闊之論。俗士功利之談。皆不足與論當世之務矣。

華中曰此
一轉腐儒
道不出

鍾惺曰。語語真儒作用。曾有一毫道學氣否。而千古為道學二字掩之。是誰之過歟。

朱熹與汪尚書書

太春賜教語及蘇學以為世人讀之止取文章之妙初不於此求道則其失自可置之夫學者之求道固不於蘇氏之文矣然既取其文則文之所述有邪有正有是有非是亦皆有道焉固求道者之所不可不講也講太其非以存其是則道固於此乎在矣而何不可之有若曰惟其文之取而不復議其理之是非則是道自道文自文也道外有物固不足以為道且文而無理又安足以為文乎蓋道無適而不存者也故即文以講道則文與道兩得而一以貫之否則亦將兩失之矣中無主外無擇其不為浮誇險詖所入而亂其知思也者絕

希○況○彼○之○所○以○自○任○者○不○但○曰○文○章○而○已○既○已○以○考○其○得○失○則○其○肆
狀○而○談○道○德○於○天○下○夫○亦○孰○能○禦○之○愚○見○如○此○累○蒙○教○告○終○不○能○移
也○

鍾惺曰○持論自正○然由此觀之○則蘓氏文章為當時貴重可知矣○

朱熹又答汪尚書書

中國所恃者德。夷狄所恃者力。今慮國事者大抵以審彼已較強弱為言。是知夷狄相攻之策而未嘗及中國治夷狄之道也。蓋以力言之。則彼常強我常弱。是無時而可勝。不得不和也。以德言之。則振三綱。明五常。正朝廷。厲風俗。皆我之所可勉。而彼之所不能者。是乃中國治夷狄之道。而今日所當議也。誠能自厲以此。則亦何以講和為哉。愚之所憂。獨恐力既不振。德又不修。則曰戰曰和。俱無上策耳。茅坤曰。是禦夷第一義。從來策士談不及此。鍾惺曰。力既不振。德又不修。宋敗亡始末不出此二語。

朱熹賀陳丞相

恭聞制書延拜。進秉國鈞。凡在陶鎔。孰不欣賴。伏惟明公。以大忠壯節。早負天下之望。自知政事。贊襄密勿。凡所論執。皆繫安危。至其甚者。輒以身之去就爭之。雖未即從。而天子之信公也。益篤。天下之望公也。益深。懔懔然惟懼其一旦必去而不可留也。夫明公所以得於上下者。豈徒然哉。今也進而位乎天子之宰。中外之望。莫不欣欣。咸曰。陳公前日之言。天下之言也。爭之不得。危於去矣。而今乃為相。則是天子有味乎陳公之言。而將卒從之也。陳公其必以是要談上前。而決辭受之幾矣。且天下之事。其大且急者。又不特此。陳公果不

茅坤曰語
出至誠與
詆毀者不
同

得謝而立乎其位。必且次第為上言之。為上行之。其不默狀而受元
狀而居也明矣。熹雖至愚。亦有是說。狀今也。聽於下風。亦既餘月。政
令之出。黜陟之施。未有卓狀大異於前日。則是明公蓋未嘗以中外
之望於公者。自任而苟焉以就其位矣。熹受知之深。竊所愧歎。未知
明公且將何以善其後也。請得少效其愚。而明公擇焉。蓋聞古之君
子居大臣之位者。其於天下之事。知之不惑。任之有餘。則汲汲乎及
其時而勇為之。知有所未明。力有所不足。則咨訪講求。以進其知。板
援汲引。以求其助。如揀火追亡。尤不敢以少緩。上不敢愚其君。以為
不足與言仁義。下不敢鄙其民。以為不足以興教化。中不敢薄其士。

大夫以為不足共成事功。一日立乎其位。則一日業乎其官。一日不得乎其官。則不敢一日立乎其位。有所愛而不肯為者。私也。有所畏而不敢為者。亦私也。屹然中立。無一毫私情之累。而惟知為其職之所當為者。夫如是。是以志足以行道。道足以濟時。而於大臣之責。可以無愧。不審明公圖所以善其後者。其有合於此乎。其有近於此乎。無乃復有進於此者。而熹之愚不足以知之乎。願亟圖之。庶乎猶足以終慰天下之望。毋使前日之欣欣者。更為今日之悵悵也。抑熹又有請焉。蓋熹嘗辱明公賜之書矣。其言有曰。前輩為大臣。不過持循法度。主張公道。知無不言。復君以德。公行賞罰。進賢退不肖而已。今

日○事○有○至○難○風○俗○敗○壞○官○吏○苟○且○彊○敵○在○前○邊○備○未○立○如○之○何○其○可○
為○也○熹○愚○不○肖○深○有○所○疑○蓋○凡○明○公○之○所○易○者○皆○古○人○之○所○難○而○明○
公○所○難○者○乃○古○人○之○所○易○也○反○復○思○慮○不○得○其○說○將○以○質○之○左○右○而○
未○暇○也○今○者○敢○因○脩○慶○而○冒○以○為○請○伏○惟○明○公○試○反○諸○心○而○以○事○理○
之○輕○重○本○末○權○之○誠○知○夫○真○難○易○之○所○在○而○有○以○用○其○心○焉○則○亦○無○
難○之○不○易○矣○詩○曰○伐○柯○伐○柯○其○則○不○遠○願○明○公○留○意○則○天○下○幸○甚○
鍾○惺○曰○俊○卿○賢○相○也○竅○敬○文○公○俊○卿○死○文○公○數○十○里○泣○哭○之○可○謂○
知○已○矣○狀○此○書○備○責○之○若○不○相○能○者○狀○可○見○古○之○知○已○正○知○之○
以○此○也○

朱熹答劉平甫書

新平人事。終日而定。定後進業。恐不可廢。昨日歲前有欲奉聞者。以無閒處不暇及。亦嘗令四弟相告。曾及之否。大抵家務冗幹。既多。此不可已者。若於其餘時。又以不急雜務虛費光陰。則是終無時讀書也。愚意講學幹蠱之外。挽弓鳴琴抄書。讎校之類。皆可且罷。此等不惟廢讀書。亦妨幹也。平甫試思此等。於吾身計果孰親且急哉。又比來將泛稍雜。與此曹交處。最易親狎而驕慢之心。日滋。既非所以養成德器。其於觀聽亦自不美。所損多矣。有國家者。猶以近習傷德。害政。况吾徒乎。狀亦非必絕之。但吾清心省事。接之以時。遇之以禮。彼

將自疎如僕輩固不足道。狀平甫亦嘗見衡門之下有雜賓乎。以禮來者以禮接之。亦嘗有留連酒炙把臂竝游對床夜語者乎。此不足為外人道。但欲平甫自知而節之。若彼暴露於外而無見聽之寔。但使衆怨見歸。為僕作禍耳。千萬幸。斐丈正歲出山來。幸為道區區。此公勁直。凡所告戒。千萬信受。不可如聽熹言之悠悠。恐不能堪耳。

茅坤曰。語語修身涉世之要。想見古師友有益處。

朱熹答陳廩仲書

承○以○家○務○業○委○妨○於○學○問○為○憂○此○固○無○可○奈○何○者○狀○亦○只○此○便○是○用○
功○寔○地○但○每○事○看○得○到○理○不○令○容○易○放○過○更○於○其○間○見○得○平○日○病○痛○
痛○加○剪○除○則○為○學○之○道○何○以○加○此○若○起○一○脫○去○之○心○生○一○排○遣○之○念○
則○理○事○却○成○兩○截○讀○書○亦○無○用○處○矣○但○得○少○閒○隙○時○不○可○閒○坐○說○話○
過○了○時○日○須○偷○些○小○功○夫○看○些○小○字○窮○究○聖○賢○所○說○底○道○理○乃○可○
以○培○植○本○原○庶○幾○枝○葉○自○然○長○王○耳○
鍾惺曰○真切學問實際工夫自是聖賢路上人語○

